関 三十行

引攝無獨義中勸行妙行四心行調柔不生剛 一引生正慧四勒修行施 一先微後釋 演日五善士門分之為二 愍 意無害物心如此動 一切種利行 演日六切種門 "時物宜以為開誘 修方名等十

辯此初也

論當知此行至

論

分二先操後釋此初標舉六及七也 論云何六種至 境性而明定也四房戶諸障明其慧也慧於斷除名 中支亦為二先徵後辯辯中分二初五是行後二是果初 後辯辯中分三初二物標攝受調伏後四類相雜惡進 令得解脱 項目後釋分二先六後七六中有二先徵 長養二速雜者明其具或或防諸惡名為遠雜三心 善如文可知 論云何七種至而正安家 領日後辯七 爭諸障五修作意意可知也正安之言該前諸行及後 中五者一謂資糧令初修者善歸資糧守護不失一分 之言目堪化者言出離者明長養意為出離故守護

邪見 九身語各四意合為一是為九也軍羅若者米酒也迷 殊明亦異也 論云何菩薩清净利行 演日九清學 樂耶者 藥酒也未随者蒲桃酒也問何理意三而不開 源 答對化三乘身語別流意地唯本故合明之通 百七途求門文分為 天修習者本新進善為由經故障善不生今以開解 斷除復本 濱 瑜伽師地論義演卷第十七 第三張 一世利行門交分為 所希名逐求也 論 論云何菩薩至順志 是釋釋中有 初殺後釋釋中有 护 外 聖子 海 鄉

如應初明無罪據其文勢而有五類分之為二初四所 雜善行惡者凡所施為以惡為先後二出家一犯結罪 三釋分五一明無罪二明不轉三明漸次四辯遍行五辞 三釋四結此初二也 論謂諸菩薩至無罪利行演日 所化能化如次名為外及內也 論云何菩薩如應利行 文分為二先微後辯此初也 論當知此行至有五利行 化第五安家名為能化初所化中初二在家雜惡行者 二有那命者思之可知 論文諸菩薩至不轉利行 演日二釋分二先明外行後明內行初中有四一後三列 演日後辯分三一標二釋三熟結之此標外內二利行也

如應利行演自五辦如應文有二第一各於自乗三善 如應也 論是名菩薩至五種利行 廣日四結之也 開化二於方便門隨根勘示令作不等及慈等觀名 姓中隨己力能而行勸導名過行利行論文諸菩薩至 諧菩薩至遍行利行 演白四辯遍行於約帝等四種 論云何菩薩至五種利行 演日後明內行文分為三 断次随何乗性皆有三品漸隨彼化名渐次行 論又 廣日二明不轉不令捨彼真解净定求非真解及不 淨完故名不轉 論文諸菩薩至漸次利行 演日三明 後二釋三熟結之此初也 論謂諸菩薩至五種利

三位滿能謙四心無條行五慈無退轉結文可知 論如 演日二帮同事因文分為二一个無退轉二帮非 詰難 論謂諸菩薩至故名同事 演日後各分三正明同事 同事 演日三明同事文分為二初問後若此初也 是依於至清 净利行 項日三熟結之 論云何菩薩 行演日二釋之中文分為五一起悲意樂二無勞倦心 深別也根謂信等五根勸他冒定自亦學修自他同事 二辯同事因三四句分別此初也義謂義理大小乘義沒 名為同事餘难知也 論所化有情至自現行者 瑜你阿好論義海卷第十七 第四張 孟字号

異他同者見聽問者心有動無菩薩 令得利安名是他同事非他同 論第二句者至同 一師與所作功德雖高不顯為師及有功力但階 語難同事行成 論有諸菩薩至與他同事 一四句分別文分為二先列後釋 論第一句者至功德威力 而生彼中現為同類晰為調伏息除灾患名非他 演日二非他同事 與他同者非與所化事業 **論第三句者至或增** 海日後釋分四此初 此先標列句有四 演日三是他同事 殥 密

被等名日不同 論如是已說至善法作業 獨自二熟 業表知二行皆現行也 論彼諸善法至亦名不共 結釋成熟佛法有情二行 論又如前說至應知 論當知此中至常行無替領日二釋分二彰其廣 演日二明最勝分之為三一禁二釋三熟結之此初也 此初也 論謂由身語至應知現行 演日二釋之中文 術學 演日二科二三因文分三段一標二釋三数結之 搭他事 演日四非同不同謂放逸者關利他事無與 或過於彼引令不退名或等或增 論第四句者至真 分三段一群現行二明最勝三明清淨此初也謂由三

也初地已上名净意樂論言熾然者至儲成現前 中至名無雜垛 廣三二明無雜垛文分三段謂漂釋 分二先明初二後辯第三初中復二先標後釋此雙標 舉有三法也 論若諸芸隆至織然無動 演日二經 無別二彰事無別三辯時無別如文可知 論當知此 四不求世界由如是下激結之也 結釋中有四一心無憂悔二不行惡行三見實功後 知清争 演日三明清净文分為二一標二釋此初標 無雜涤廣大分二先標後釋釋中有三一有情 省仍附地論義 彩卷第十七 第五張 論由熾然故至應 孟字号

日大段第二明二行果文分為二 究竟果二因位果初 者至唯增無城 演日後明無動謂入地後相用不轉致 後者一向純學者名勝學法 論如是施等至應知清 名無動一切煩惱永不行故法歐旅中任運轉故於諸 也初地已去無偏智於極炎猛故名為熾然 論言無動 净 演日三惣結之 論此中所有至極情學果 演 行中起諸行故劉邦劉那信增進故故同明分漸斬 演日後釋之中文分為二初辯斌然後明無動此斌然 明增而無城矣論若諸菩薩至勝净法故 第三意善清淨謂住究竟十地滿心或是一生及最

供養親近無量品第十六 論卷第四十四 獨招無上極果亦能招感因暗 是菩薩至無罪勝果 演日 有情次下二品通明諸行分之為二初之一品彰供養 **蘇門為用舉用彰體通於蘇門不別明也** 演日止來七品別明成熟 一因位果此等九門非 順中上

-王等果增

六途求果上 三初修有差別也不辯初門自性果者自性為

行後之一品明菩提行今即初文提彼所彰以立品另 至自作供養 演日三十 後明得果初中有三一唯自供養二自他俱俗三唯動他 此难自也 論若諸 勸他作 論此中菩薩至為無有上 中闕二十五行 瑜伽師地論義演卷第十七 第六日 論云何苦吃 明若諸菩薩至他設供養 演日三 为為二先明供養 演日二自

第卷演義論地師伽瑜 及歌讃等 財有無初中有三 耳為璩在臂為印 水服花湯及 明廣大京中有三 了為故 及珎蜜 三種前三 一明財散 公養 張印者 原於字書云王名也在 等為財供養敬問礼拜五輪 物廣次四事 一明廣

瀕

演日四大时

三供養

歸命

這種至財散

多二若妙三現前四不現前五自作六 行三惣結之釋中有七 至廣大供養 論若諸盖 演日 有二一辯三財供一重彰自在此初分三前二通凡後一 日二明財有無支復分二一以財供養二非財供養初文 皆名無除結文可知 論文諸菩薩至種種供養 演 放遊等四不輕無等五不詐施設六不雌黃等塗灌 前之五種雜心雜來第六速雜物體雜漆故說六種 也大如人手色亦如实此等香花東上所無故不概譯 羅香燒之即臭似此間燒緊氣也過迎花者即臭花 無深供養 演日三彰無弥文中有三先辯後結轉中有 六供養字者即為六故一自手供養二令他供養三不 也時黃體臭不以塗像酥膩成垢不得洗像看過

化铁具此等銀具三地勝定雖能化作未能殊勝 明其所属初中有四一化多身二化多手三化多聲四 及以制多 領日二重彰自在支分為二一辯所化相二 瑜伽師地論義演卷第七第八張

唯聖如法華云妙音來時先於靈山作化蓮華及諸

于皆是聚具自在菩薩供養事也 論已得來具至

正学等

地自在方能化之所變珠實及變國土種種等相隨意 而成名自在化 論如是等類至皆属自心 演日二明

等變化皆是神通定竟從心變故屬於心不從於人自 所属交後為三一辯所歸属二明不希求此初也此

中三節標徵釋也不退地者第八地也論又諸菩薩 舉也 論如是菩薩至皆無礙故 當動修學 演日二非財供養文分為四一辯無財三 養至尼殺曇倍 演日後彰勝多 論由此十相至供養 論是名菩薩至最妙無上 演日後結無上 論如是供 修三學行六菩提分行七被羅塞行八四攝事行 後彭勝多初中分二先辯後結此初辯中想有八行 學 演日五明第十自修無别對交分為二初明供養 彰隨喜三明廣大四結勘管 論者諸菩薩至正勤修 四無量行二四法印行三修隨念行四住無相行五 演日二明不布求文

第卷演義論地師伽瑜 上二恩德增上三尊勝增上四難遇增上五獨出增上 初中有二先操後釋釋中有六一縁諸如來 功德增 演日二明供養意文中有二一明其意樂二舉少况多 日二供法僧亦如佛也 論如是菩薩至何况其多 演自二彰永 等友門交分為二初問後各門中七句分 或有談云此云端應花應輪王故 花被間有子若輪王現而花乃生此間所無故不聽 二初之四句問善友相後之三句明求友相 六義係增上於難過中

部曼花者西域有樹常特無 演旦三惣結釋 論如供養佛至當知亦介 論復次至不作異意

知之 論若諸菩薩至心無偏黨 演日二辯不處成文 向利他圓滿第二句中奏聞即聞悲覺問慧也於可 二辨不虚成三辯為你家四彰善友事初中有二先操 答前四問後明求相答後三問初中有四一能為善友 隆至言詞辯了 演日後杏之中文分為二先明善友 隨得隨捨 演日三辯為依家文分為二先標後釋釋 後釋釋有八句類分為二初之三句內德成就後之五 中有五一妙威儀棟外道等塗灰特杖諸部劣者三千 分為二先揮後釋釋中有五如文可知 論若諸菩薩至 瑜你師地論義演悉第十七弟九張 孟字写

等具名為圓編離此行等名為寂静言具一切無躁動 離並如法之見也隨師自在而不傾、動又自性名合差 別名雜或依經論次第名合若别出見不依經等名 受若合若雖者謂所依止師說法若與舊同名合若 親近二明聽法三無異意初中有三標三釋學中有四 至請問聽受演日後明求相答後三問灵分三段一明 支分三段標列及指列中有五如指應知 論當好菩薩 一文云情也 論善友菩薩至種姓品 演日四影香友事 於善友發生愛敬二修和敬業三四事供養四恭敬聽 釋後二也敢謂厚也肅謂或敬也餘文可知儲者說

照所知之義目之為明聞法是彼明之因故從果立稱 為因能生妙慧因從果稱故名為眼三明想者大慧能 實想以法難得類同寶也二眼想者眼調妙慧聞法 名為明也四果想者得大果故五無罪者離惡極悅名 無罪也 論若諸菩薩至退失勝慧 演日三明無異 意文分為二一彰無異意二辯要意過初中有三謂標 名雜奉行聽受名求友相 論若諸菩薩至因性義 演日二明聽受交分為二先標後釋釋中有五一為 結釋中有五文顯可知 論云何至慈悲喜拾 瑜伽師地論義演奏弟士七弟士張

無填等論謂諸菩惟至無緣無量 旗月後答之中文 三不 無是無 真故善捨平等離 貪填凝故性如次即 三先列後釋此列三種四無量也問此三無量其體 分為一廣明四體二熟明勝利初中有二通明四相 一種別故故立不害不嫉亦即依無瞋也嫉既依真辭 一别明悲體初中又二一辯三無量三釋差別名初中有

者哀憐名慈惧懷名悲慶物名喜三懷為拾此四體 者緣無量境生無量福引無量果名為無量言於等 日三辯修無量門文分為三初問後各此初也言無量 者無與不害不嫉善務如次為性故难識云為顯慈悲

有苦聚三有樂聚三界五趣皆攝在三聚之中盡是菩 先標利境後辯修心此初也言三聚者一無苦樂聚一 日後釋之中交分為二初辯三縁後別分别初中有二 其實平等但證智也 論若諸菩薩至有苦有樂 故名平等智既緣有情及緣生法故知後一體通二智 是何誉初二後得後通蓋智故佛地論第五說云如實 情性平等故緣生等法性平等故無我具如性平等 義者亦緣有情但無分别平等行相了知一切假立有 所行利家故先標舉以辯四心 論於其最初至 廣日後辯修心文分為二一 辩修慈二悲喜

慈複縁法體不見其相但觀無為等心與樂名無緣

慈故佛地云不縁有情及諸法故但緣法界無有分

一第卷演義論地師伽瑜 謂有情緣慈緣水樂者無倒與樂名有情緣慈於初東 謹慈心觀求樂者真是聚生非非情等等心與樂名 住無倒有情緣慈 論若諸菩薩至名法緣慈 二辯法緣意了知無我但有色心緣生法體緣法起意 名法縁慈 論若諸菩薩至名無縁慈 雖無苦樂以無苦故無水遠離但無其樂故以求之苦 瑜伽阿點論義演悉第十十 第十一張 演日三無縁 盗字号 演日

拾

初中有三有情緣慈二法緣慈三無緣慈此初也

如此起凝填貪菩薩如次令彼得雅名指無量論此 有樂者不生蛆鉄發生青青空喜無量 論若諸菩薩 悲心 論者諸菩薩至是名為喜 演日次辯喜心於 前同後彰别義此初也三縁行相皆與慈同名為亦念 情緣至當知亦分 海日二辯悲喜拾文分為三初例 了知衆生有所求故不縁有情者何所濟耶 論如有 别名無緣然有義亦緣有情及法但無分別平等行相 論若諸菩薩至是名為悲 偏日後彰别中文分三段 至是名為捨 演日後影拾相謂無苦等三聚有情多分 初悲交喜後影捨相此初也悲能扶苦故縁苦境而起

情緣慈多是有漏世俗有情為境界故修正行位諸 等同名為共也然於菩薩初中後位修習不同亦有差 菩薩等多分修習法縁之慈亦多有屬太無教法為 別略故不明故佛地云初發心位諸菩薩等多分修習有 作有情及作法解少分相似名之為共非是起心所侵 中菩薩至及諸外道演日後别分別門分為二一內外 所緣緣法界故無有分別名日無緣釋日在十信位名 初發心位十行已去名修正行位入地已往名無生忍 境界故得無生及諸菩萨等多分修司無縁之慈雖有 高門二利益安樂門此初也所言外道小乗去者據

轉善故 演日三釋分二十門辯相二九門雜釋 支有三一微二釋三燃結釋此初也 論謂有一苦至流 相文分為二初標後釋此初也 論何等名為百一十 有情故 論此中菩薩至備悲無量 凝日二别明悉 但唯名遊悲喜拾亦得名為具家熟者以能及怒諸 故 論如是菩薩至故名哀愍者 演日二釋差别名非 無量藏分為二初三安樂得離苦故後一利益除三毒 論又諸菩薩至是謂為為演日二安樂利益門四種 演日後釋分三 辯悲境二辯大悲三明悲德初 瑜伽師地論義演奏第十七 第十二張 选 学宝

有四一愛别雜苦二斷壞苦身及外境皆斷壞故三 因異熟及凝生故 故於自體被治野家生極然嗟受二朝苦名凝異熟若 生之苦二靈異熟苦謂異熟果身體受重病及刀杖 取為苦 演日四四苦分别門文分為二初標後釋經 治哥等苦猛利所觸謂由迷內異熟苦故計為我我 分為二先標後辯辯中有二者欲苦為樂境壞所 門三苦行相理如常說故不云也 論復有四苦至五 論復有二苦至及心箭受 演日三二苦分别門云 蒋相中門增有十一增一分別門难明流轉一苦 論復有三苦至三壞苦 演日三三苦分

一足長坐不即及長即等多時擔約故生其苦 論為有 荆棘等自招苦也七苦可知多時者謂有一類長翹 釋中有八萬五可知六自逼者無慚外道自餓投嚴卧 為二先標後辯辯中有六交顯可知論復有七苦至 至多時住苦演日八苦分别門交分為二先無後釋 不得苦 演日七七苦分别門義如常釋 論復有公苦 論復有六苦至鄉說為苦 演日六六苦分別門文分 善分别門謂此五盖與循書者善道相違認為苦也 盡日名為果竟 論復有五苦至疑經縁苦 海日五五 相續若死生之苦無斷絕故四畢竟苦無姓有情告無

有見生異故 論復有一苦至匱乏苦 家日十十苦分 有病後被病寒名病寒損六戒寒損或被犯故見惡 百至九後法苦 演日九九苦分别門五無病者先無 瑜伽師地論義演卷第主、第十二張 五字号

名一切門善趣即謂人天二也 論邪行苦至諸惡趣苦 日二廣大苦受門交分為二先標後釋釋中有四約增 中熱受苦也若不然者何名大苦論一切門苦至所摄 解者初二第四三惡趣苦第三雜類通人天趣及鬼畜 演自四邓行發起門苦因邪行之所發起名邪行若 為二先換後釋釋中有去義分為二第六水智餘皆 論不隨欲苦至而生大苦 演日六不隨欲苦門文分 日五流轉苦過門文有三節謂標列釋尋之可知 於中有五如文可知 論流轉苦中至後極貧賤 演 演日三衆苦所遇門一切苦起不雜五趣故依趣說

老病死敗壞及減盡法之所隨逐至時皆苦名蒙盡 然文可悉 論前五十五至修習園滿 演日三惣結釋 文分三段一標二程三熟結之釋中一苦分之為二初五 次語後想結之辯中有九旦如内身因縁所生理有生 中至名隨逐苦 演日八苦受隨逐門交分三段先標 求福所求不遂即公苦中求不得苦 論違害苦中至 五樂所對治後五邊縁逼出故苦對樂分別如應當知 釋中有八由遠害緣苦受生起名遠害苦 論隨逐苦 逼似生苦 演日七遠害苦惱門交分為二先標後釋 論一切種苦中至一切種苦 演日九一切種類門

心初中有三標徵及列此初標也 論何等名為至敬 大悲心文分為二先標後釋釋中有四一緣甚細微變 然感故不說之 論由四緣故至如來清淨 演日二明 之十一後雜門中亦已辯明此等相增故以標之餘非 重苦 演日機及列也初之八種前增門中而已分別後 悲所緣境百一十苦計等可知 論又諸菩薩至發 齊有情故四最極清學四果二中皆到極故 論又 多身苦二長時重習三秋修故三猛利意棄拾身命 廣日二辯大悲文分為三一歌大悲境二明大悲 瑜伽師地論義演卷第十七第十四張

所說至一切大苦 演日第二大段惣明勝利文中有二 先終款德後別顯示四種勝利一得法樂住一攝受 菩薩之行實謂無邊非濟為先故獨標舉 論如前 灵分為二初明六度悲之,所生後辯菩提悲所建立 悲勝利二辯悲優多三建立菩提此初勝利而有, 極愛念心五欲作恩心六無狀像心七代受苦心八有 一普智悲心二證淨悲意謂入初地三得親厚心四 豆隆至有城能心 演日三明悲德交分三段 論菩薩如是至悲所建立 演日三建立菩提 論諸聖聲問至極大苦蘊 演日二辯悲 明

三菩提品第十七 演日大文第二而有兩品通明諸行前 此初也 論監按南日至監按南四 演日後釋之中支 惭愧二堅固性三心無財四善知論五明世智 公籍正 資糧三菩提堅固四堪能忍受 門我二皆是菩提行分故品題云菩提分也論云何 來已明四無量等今當第二辯菩提品品中所明十五 分為二初項標舉後別釋之此頌標中義分十五一明 菩薩菩提分法 海日判釋品中文分為二先徵後釋 七無礙解八辯資糧九菩提分十明上觀十一巧便十二 瑜你師此論我演奏第十七第十五張 孟子与

論言体

菩薩敷 願 小思 十四三摩地十五盟於南 演日後別釋中如禁所 一先問後答此初也 一初惣標列後別釋 明十五 論 論當 云何 一門經 演日

分為二先明自性後明依蒙初中有三謂條釋結釋有 解之此初也 論言自性者持性自性 演日後别解中云 持自性門文分為二先徵後釋此初也 論當知此性 為依家結文可知論云何菩薩堅力持性 悔已復作後作依前作故名有依於此有依而起悔愧名 懷羞耻四於自所生惡作等者謂由第三作惡已悔 應作不善法中雖隨順作而懷耻意三覆自作罪 結釋中有四一於所作善不隨順立而起着耻二於不 豪者至慚愧依蒙 演日後明依蒙分之為三謂於釋 至二者依蒙 演日後釋之中文分為二先物標列後別 演日三堅

演口三心無狀機門文分為二初後後釋此初也 論當

依易文分三段謂陈釋結釋中有五明大告等是 力性所依境界名所依雾

不為他動是為持也 論如是菩薩至性依蒙

演日後

意為性對異論等必慧能故持即力用能持自行

思擇謂慧勤慧二種為堅力性故难識云後五波羅

六句禁制等四辯堅力用性勇等二類堅力性性的

偷伽師地論義演卷第十七

第十六張

元 字号 論云何菩薩心無以

允·古 性至故無狀後

行五初二辯體後三辯因辯因三者 謂動精進

演日後釋分二初標後辯辯

生思慧三如是知下彰無忘失四又為了下辯其成熟結也釋中有四一於五明下明初聞慧二即於如下許 門文分為二先徵後釋此初也 論謂諸菩薩至不 而不開殿 論云何菩薩善知世間 演日五差了世間 結之釋中有二一辯知世間二辯 隨世轉初中分三各 清論 演日四差知異論門文分為二先徵後釋此 熟聞思轉增勝妙非於異論而起進修故於修慧 演日後釋之中交分為三一各別釋二物 濟心由此三因故無倦也 論云何菩薩

第卷演義論地師伽瑜 调 酒 行立 五明初獨此壽獨也壽謂命根 分 為

明

有情濁

煩悩濁四

明

阿賴

識見分

世 及清時也 To be 謂混濁 分三段初標次列後隨標釋此 问 以獨名 和 論 論謂依五獨至五者 又諸菩薩至 初也謂知世間岭 默汙義 論 如於今時至名壽溫 弘調惡有情及 濁 愚聞先標後釋文 初標舉 公壽短等深可 演日二 演日次列名 演日後別釋 一知有濁 一廣

因

果四知世假名

有

略

解

廣分

别

分别

若婆羅門以憍愣為體不畏今後世罪以無明為體 情獨 演日二有情獨言不識父母沙門以不信為性 子任持色心不斷功能為命根體人命短促不過百年 熟為體作義利者利有情也作所作者作善事也 不修息施等以怪及懈怠為體即以六法為有情濁 體謂不信為陽無明慳懈怠也若同時五聽者逼五 不同增時故名為獨餘准此知 論如於今時至名有 及前六餘貪及語莊為此獨體以因貪等發生無量 論如於今時至名煩烟濁 演日三煩烟濁調除見 瑜伽師地論義演奏第十七第七張 五字号

有情世間

一問於何界具斯五獨答欲

論是名菩薩至

五蘊為性刀兵殺

業行瘟中思及業同時五蘊為性也 體 如於今時至是名初濁 父壽三十 即五見看 人飢病如次 演日三惣結之 ニナナ 下文意異取內道妄見即不正 一觸為體者属同時 丁歲之時三灾正起令將漸近名 演日五明胡獨於減劫中如

邪惡

論如於今

至是名見獨

廣日

四明見圖

东口

有餘問答如順正理三十二 中聯部減劫故此又云如於今時昔時不介明唯南 演日二了知器界成住壤空各二十初舉知 論文諸菩薩至差

餘實無可得名假人也 論於中所有至此难有想 論又諸菩薩至成士夫身唯有介所假名人性演 向集諦後句道諦後出離中愛味苦諦過患集諦 句中初句苦諦次句集諦後句滅諦次句趣行中初 世生城次之二句明世趣行後之三句辯過出離初三 日四知世假名了無我義文中分二一觀無我想 一辯假所因此初也知三界假合所成離六根四大之 一雜城諦影彰道諦趣出離行亦名出雜思可知之 演日三了世因果文有八句分之為三初之三面辯 懷影顯住空皆亦知也 論又諸菩薩至皆如實

委作有情及我等想離想之外無實有情名想假 皆虚妄雜言之外無實能見言亦皆候也論於中 略釋三別解之三總結之此初也謂外所執我見等言亦 也論於中所有至自号言說 所有至世俗言訟 於此皆如實知 演目後抱結之 一辯所因文分為二初明想假後明言假此初也 演日後物結前四種義也四義以文配前可至 瑜伽師地論義演卷第十七 豆隆至今心退没 演日二辯隨世轉文分為二 演日後別解之文易可悉 第十八張 孟幸马

劣等勝三類情中慰問修施二不生橋傲三起隨順心 輕战此初分三於勝者修和敬禁二於等者談論 二明勸敬二明隨順初文有二 語言三於甲者動修勝德格量者養頡篇云量度 論若識不識至無怨無隙 演日二別明依怙又復分三 論知有希求至不衰退榮 演日二不生輕義見求財 皆隨意願不生輕蔑令則退還益諸有情不拾悲 論於是一切至無不隨順 |熟明攝受三別明依怙三顯能含思此初有三 中有三眼護他心二彰自勝行初中有 演日二明隨順文分三 一隨根敬勘二不生

第卷演義論地師伽瑜 下合紹第 隠六方三 什 其 諱 一速惡友四攝善 山說指業別分為三結行有四處行 一顯能含思譴者 三業而能沉審及安詳也 心必審詳 演旦 演日 理宣談 一行四如法治 不勝 論若 論皆能液 河也 論 垢

遠四惡友者即被經云一者是伏二者美言三者敬順四妻子為西方親友為比方僕使為下方沙門為上方三佛有不佛答言有與汝不同父母為東方師長為南方 四旗財有六結行四者佛告長者子云四結行者謂殺 盗婚妄四處行者謂殺意怖癡損財六者一謂耽酒二 利人友四同事友尸供絡迦者唐云頂悬持頂上持暴 謂十四二隱六方者即被經云善生積世傳礼六方問 者博戲三者放逸四耽枝樂五隨惡友六多懈怠是 惡友四攝四善友者又被經云一止非友二慈愍友三 瑜伽師地論差 卷第十七 第十九張

薩成就至皆如實知 論是故名為善知世 論云何菩薩 論卷第四十五 一釋之中文分為四一明依義 一結勝利此初也 修正四依 閒 演日後 演日六修正四依門交分三段 演日二惣結之 論調諸菩

一明依理三

演日四如法治 京修正行文顯可知 人 也成 心結前所明義也 論若為帝王 二為帝王等 至 論若

百生是別名也

無明所起名為閣說如來正教大智所生名為大說了二一彰依理二不依人此像理也理謂道理外道言教依理不依於人文分為三者正辯二非易奪初中有 之言亦以頂受義有乖角縱有詞節亦不依從不能 依理不依於人文分為二 令得世出世故 論又諸菩薩至以理為依 演日二明 知此已捨妄歸真名依正理 論不由者長至補特 美我四依於智此初依義不依文也義若与正常 演日二辯不依人文中有二先辯後結何故不依佛 瑜伽師地論義演卷第十七 第二十張 家為佛僧故如為遷至說第五諦

壞信名為證淨 論了義經典至不可引奪 加行位而依內門能伏諸惑得清淨名見道已後得不 分為二先標後辯此初也約人所明從初發心至資糧滿 故人回依 論如是菩薩至他緣匪奪 徴後釋此初徵云有何所以不依不了 論以佛所說至 分二先明依了後明不了此依了也由依了義不可引 名植正信起信之初多外門轉但有植者無淨等稱至 奪由理為依物莫傾動即被遷至不說魔化斯之謂也 奪故令依之 論何以故 演日後明不了天分為二去 人諸菩薩至非不了義 演日三依了義不依不了文 演日後辯

非真證智演日二明識非實聞思俱心雖識法義 見為其實演日四明依智不依於識文分為二先明依 明智是真實也其證智者修慧等也論非於聞思至 智後明得益初中復二先明智識真非真實二彰智 或即談言遊害於父母王及二多聞誅國及隨行是人 於此本性或說為有或說皆空或讃修成或毀非益 説清淨等所說義未盡皆名不了 論又諸菩薩至 歐所了不同初中復二 明智真實二明識非實此初 能史斷但與識名不同於修能擇是非名為智也 可引奪演日後釋本性義者法本性也佛隨所宜

也 如文可来 初体義也言正理者二依理也言去 論依正四依至真實證智 初結四依後彰勝利初中復二先結後顯此結 瑜伽師地論義演卷第十七 第十一 論是名菩薩修正四依 論如實知已至終不非 住至所能了 演日後顯四量所談 演日三結勝利 一張 入師者三丁義也 演 百後明得益 孟字写 同

論六何

演日後郡

勝利文中有四

别名句差别盡所有性一切事相俗諦法也如所有 一義無礙解三詞無礙解四辯無礙解此法無礙文中 菩薩至四無碳解 境後心謂於境中一切義法一切異相者謂此及出世 答分三一别明無礙二點彰勝利初中有四一法無礙解 後谷此初問也 論謂諸菩薩至法無礙解 演日後 有二初境後心謂於境中一切法教一切異門曲宣分 苦隆至我無礙解 演日二我無礙解文中有二初 解練異聞思名修慧也散位聞思未通達故 論又 一切理法真諦法也修慧了時無有滯凝名法無 演日七四無礙解門交分為二初問

音詞句差別名之為詞詞即所緣從境為名名詞無 言釋詞者於訓釋詞詞謂言音應彼諸方訓釋言 論若諸菩薩至非嚴善巧 演日後抱影勝利文分為 二獲五善巧三得自他利此初也 解文中有二先時後心境中又二法及人也以一切法 解除同前也論灵諸菩薩不 一切根談說真俗盡所有等智無佛礙名辯無礙解 我時無有滞礙名無礙解 演日三詞無礙解一切法者即彼真俗所訓釋 其俗有無盡所有等依修所成無漏勝智幸 至辯無礙解 論文諸菩薩至詞無礙 宿自四辯無

分為二先問後各此初也 論當知如是至應知其相 菩隆至而不作證 修地位既殊修亦别也 論云何菩薩至精勤修習 前已數明 論又此福德至應知名上 演日二辯三品 日九善提分法門交分為二先徵後釋此初也 論謂諸 演日後答交分為二明福智行二辯三品修此初福智 開示 演日二得自他利上謂過上此無礙上更無有 自現正覺為他開示故知二利皆由四行方建立 論云何菩薩菩提資糧 瑜伽師地論義演卷第十七 第十二張 孟字号 演日後釋分二一辯修起因二明 演日八學見行咨過門云 演

聲聞垂至一切應知 演日後别解中文分為二先 鞍 演日後苔之中 文分為二明念住二明諦法初中有二 分為二光問後吞此初也 論謂諸菩薩至如實了知 時用此行也 論是諸菩薩至皆如實知 演日二明 桂 流 聞後明菩薩此辯聲聞修覺分者如前已明故不 下三十四心成正覺者示同小聖非是上 智所以目之非将究竟故不為證釋迦菩薩菩提 通達支分為二初熟標列後別解之此初也 論於 通莲此初起因據 論云何菩薩至如實了知 演日後明菩薩 支 **菩薩為伏二乘者慢及修 不無成報佛**

如於其身至當知亦亦 演日二惣例於餘受心及法根量理者隨順俗理觀身內外種種不淨名無量也 論 二依俗理辭修身觀交分為二初辯後結辯中隨順無 觀勝義雜言法性為修身觀 論當知名依至修習念 員後俗初中復二釋及結也釋中又二一不分別四語 力勤足覺支道支亦依勝義及答諦理為所修也論 初中復二光辯後結此辯念觀不觀於身有及無性但 別明身住二熟例於蘇初中又二一依勝義二依俗理 演日後結可知 論若諸菩薩至修習念住 演日 菩薩至縁諦修習 演日二明諦法文分為二先

等者加行智中取真如境雖尋於四面不差別名勝 可知知 義觀又即於下離言性中非安立諦正智觀也結交 差别二者了知四諦真性謂於身等都不分別苦集 之為止舉用以彰定體性也慧能觀察真勝義理及 依四諦觀身念住及根力等無量相等當知是俗語說 之此初也定能攝心定諸動亂名無分別專注一想名 十上觀修證門文分三段初惣略釋次別分別後熟結 以作因果深淨相故 論此中菩薩至當知名觀 演日 論若諸菩薩至縁諦修習 演日後俗諦也謂 瑜伽師地論義演卷第十七 第十三張 17 子子

實性謂由加行相應定體無分別故遂能趣向其證 轉轉猶起也 論四即於如是至一味實性 能安豆俗諦法門說名為觀 聞思所生名智果也 論 日三無功用無漏正智俱時之定能離戲論名無功用 引發名日前行 論二勝義世俗智果 演日二明智果 初 無 俗智前行演日次釋分四一辯前行二明智果三 標次釋後結勝利此初標舉有四行也 功用四趣實性此初也本後二智名勝義世俗定能 演日次別分別文分為二先明止後辯觀初中有三 三普於一切至無功用轉 論此中菩薩至當知名 演日四趣 演

DU 演 見風 行至理趣妙觀 中文分三段 定名止 證平等如性名趣實性 止道前行為第 三結勝利 一及隨 順下為第四止道前行者加行智名 聞思觀品能引名二前 演日 初標次釋後結勝利此初也 論 三先徵次辯後您結之此初也 此中菩薩至當知名觀 云何菩薩方便善巧 演日次釋有 一雜培益執為第 論是名略說菩薩 由此四行 一先標後韓 論由此四行 至智見圓 演 演日後許 論謂 親 論當 満 去 即

名大行自無智耶結天可悉 論云何依外至方便善 情等者顯有悲心具悲智二方為自行若不然者何 悲濟心五心無染暑無我所心六熾然精進無懈怠心 行 後釋結釋中有六一悲心顾聽深念衆生心三過知諸 釋 內證佛法即自利行云何得言頭有情等答願有 略說至亦有六種 狀離有為心三於樂妙智永菩提心四不捨生死懷 釋之中交分為二先明內行後明外行初中有三部 此先標有十二也 論云何依內至方便善巧 演日 瑜伽 師地論義演奏第十七 演日太辯之中文分為二先轉後 朝十四班 面皮写

第卷演義論地師伽瑜 釋 正被自行動物同修此初四種文即為四一今拾 也 二初列後群此列方便有六名也 論云何菩薩至感無 巧 感無量果 後四此初復二先問後答此 演日二明第二天分三段初徵次釋後 演 演日後辯之中文分三段 別不同復分為二 謂諸菩薩至况其相續 者菩薩至令得解脫 演日後杏如文 二剂 之四種勸 論 初問也 一彰第 演日後釋之中文分為 云何菩薩至無是善 演日次釋之中云有 論調諸菩薩 物結之此 邪而 歸

真静慮四勘捨那咒目真法教真法教中復分為二 或學正尸羅二令捨苦行入其中道三令捨邪水 說 成他如四攝中同事行等自若不修物為從習 後惣結也問後六成他何兼自行恭修自行者以為 供養二修六念三行礼敬四生隨喜五興大願六悔諸非 初勘受持後令生信吠地迎者此云明咒 論又諸菩薩 何菩薩至令得解脫 演日三釋後四文分為二先問 七現神通八生四等 論如是菩薩至諸勝妙果 作此修習 演日後八自行勸物同修文即為八一明 瑜伽師地論義演奏弟十七 弟子五乐 一是中男 海海目 一

第卷演義論她師伽瑜 菩薩至方便害巧 現較身語 後顯會通初中又二先明隨樂後宣正法初中 次第而別配之故 後若此先合問四種行也 報恩六究竟清净初中 論謂諸菩薩至於法起樂 八行成四為通別耶若您以六行通成四法非要 演日後谷文分為四 一共立要契 二近施隨轉近謂親近轉謂順也随順物 下結云由六成四不言別也 演日 異分意樂四逼迫所生五施恩 論謂諸善蔭至 列 三釋四結此初二 論云何 隨 世

順

復有人 論然後為其宣說正法 情名施隨轉三除彼悉間四令生愛敬五於法起樂 勝者莫過為現神通記心教試輸也通等如次神通 五無倒說六引義利七有堪任八難擊動難破壞 及他欲於有情作調伏事及欲廣行饒益事中最殊 論於彼有情至皆悉調伏 演白二辯調伏法謂自 後說此初標舉隨根所說利鈍不同所宣正法淺 亦異 論所說正法至堪任難擊 演日後說分 明法契根二辯調伏法三明漸誘進此初契 八種一順物宜二令易解三調應時四須漸次 演日後宣正法文中有二初

愚法三怖心起謗此初也謂聞破相空教士 智退極略智不生故我處中談莊嚴氣文故 既於法至令修利行 有情至密意義趣 瑜伽師地論義演卷弟十七 三進習定門隨樂勸修皆名利行 順互廣略二漸進開陳此初也 不得依文定廣定略故有 演日一 城日後顯會通 第三六张 教云極廣 海

演日二明所愚法文中有五一無自性二無有事三無生 令正解生攝益情也 論菩薩如是至皆無自性 佛言諸有智人不應随順 論菩薩至攝彼有情 諸法一切皆空法既皆空何有斷除故知是妄非是 非佛說 演白三怖心起誘謂佛滅後諸小妻云九部 滅四等虚空五如幻夢意亦同前 論被聞是已至言 日二轉會通文分為二先標會意後明正會此標金是於 之法是佛所宣大乗契經是廢所說若非魔者何說 義而生毀謗名迷經也 論於此經中至片如幻夢 來察意宣說遍計之性法我為空便於言中依文取

四會如空五會幻夢此初會經無自性者而經不說 方轉若無所詮能詮於何而得生起言然彼等類 無事據第一義諸法離言言不迨法今者說彼言所 性及次第二可說自性性既體無誰生誰城 法而無體事非說雜言體事亦無 有者有怪園也言依止等顯有所以由依係園言說 明正會文中有五一會無性 法三性都無但言遍計法我自性都無有故名無 論雖有一切至皆無有事 演日三會生 城言自性者即初過計所執 演日二會無事言 論一切諸法至 論許

1

往來等說為色業真如如空依他遍計如色色禁空 相彰喻此初有二先標後釋情與非情悉名為色若 喻次合後惣結之喻中有二一容受色業喻二雜色 如空中至屈申等事 演日四會如空文分三段 能含色及業往來 真如客受有及無也 論若於念 演日次合分二一合容受色業衛二合離色相彰翰初 於空色相遣時空相自現依他遍計實障圆成 至其相顯現演日二離色相影喻由有色故時 女除時真亦自現 論如是即於至似色紫轉 瑜伽師地論義演奏第十七 第三七張 ノ山東南

時名相顯現 之所容受 電喻支分為二 論若時菩薩至隨戲論著 **談分別及隨戲論名似色業** 百有色二合宏 真法性時深妄皆除獨若虚空色業盡 演日二合容受調於真如 論是故宣說至皆等虚空 八戲論事一 丁遣 初合雜色後合相彰此雜色也除 也彼遍 **一受此初**也 計安分別心名離色也 如於空皆悉含容名所 演日後合相彰初地已 演日二 雜言說中選起 論又即如是 演日 合雜色

中有三初喻次合後熟結之此初也謂如幻者結繁三 無今者依他因緣而生非如過計算性等生顯現是 明無二非有非無名為無 巾為免等時非如實免顯現是有亦非免質市等皆 自然神我等有亦非一切業之所感蘊等皆無勝 有亦非業感心色皆無離有離無名如幻也夢等谁 如是諸法至都無所有 演日次合分二先合非有 論又如幻夢至都無所有 演日五會幻夢文 理說為有故 論由此方便至其性無二 一此初也如是依他從緣生故非如愚夫執從 論是故宣說至皆如幻

執為有不失中道名 後物結中文分為 共立要契分之為三 分者不捨依圓不作損減不撥為空不作增益不 其所知如理為談名善開示 演日二結順會通 响 呼所知一 你師地論義流卷第十十 百隆至今得安樂 一明開示不取少分者不取過計不捨 一無失壞依園實有 論如是菩薩 辯能開示二 第六 演日二釋 云何至方便善巧 論當知是名至方便 至如是開示 一結順會通初中 正字号 過計實無 演日 演

明立契二辯奉行初中有六一求資什類二求四等類 團者就文云市門也揭 本者聲類云極也無 操奉 異分意 論謂諸菩薩至權時棄捨 者就文云以杖擊也 論彼諸有情至遂其所願 何至方便善巧演日三異分意樂文分三段一徵二釋 三求报苦類四求脫怖類五求會雜類六求愈疾類 三惣結之此初也外似相違内懷攝益意與外異名 事斯六類各立契約彼若依從方行濟救名立要契闡 論當知是名至方便善巧演日三惣結也 一辯奉行人能從命依契奉行菩薩了 演日二釋之中 · 論云

是菩薩至漸修諸善 足修斷故 段謂徵釋結此初徵也 損意樂 何以然者為益彼徒免虚受故希後斷修再思過 論云何菩薩至方便善巧 一辯無求此於有求現於異分見不依行皆不施 演日次釋分二先明逼迫後明過意此初也 論日 行兵者被無愧心過轉增故 論是故菩薩至方便善巧 明現分意 演日二辯無求現異分意交顯可知 演日二彰異分意意今有情 論謂諸善隆至常令伺 演日四逼迫所生文分 論若諸有情至 演目三地结 八論

清淨文分三段一徵二釋三物結之此初也 論謂諸等 後 彰 都意 論云何菩薩至方便善巧 演日交完竟 薩至方便善巧 演日三激結中文復為二初結報恩 恩德 演日二釋文二初知恩欲報二勒令修善論善 民一徵二釋三熟結之此初也 論謂諸菩薩至大報 論云何菩薩至方便善巧 演日五施恩報見文分三 新修故論是故名為至方便善巧 演日後熟結之 是因故至强逼令修 演日後明過意意令有情起 南立學家 演日二釋之中其相有七一往生知是 瑜伽師切論義演悉第十七 第七九張 孟 字号 列後別解之此初也 論云何菩薩至法险羅尼

辯得所因初中分二先物

合釋後四之由 三整結也 沒持門文中有二初問後春比初也施 人請說相七正轉法輪相與諸 論當知此是至忍随羅尼 論云何菩薩妙施羅尼 論是名菩薩方便差 論是名芸 演日發 八相名 演日

境名名義持也 論云何菩薩前者體同法持此差别者師 力加被諸既令有神驗從境得名名吸持也 論云河 咒持支分三段 一文複有三謂微釋結法謂能詮名句文等持謂任 體即念慧從境得名名法力持 施羅尼 演日二辯義持文分三段徵釋及結言如 医至忍 随羅尼 演日四辯忍持受分三段初徵次 後別解中文分為四一法二義三咒四忍此法之 瑜伽師如論義演悉第十七 第世 張 論云何菩薩至咒拖羅尼 衛白三辯 一釋三結咒持精體即定以禪定 網境有異以詮義故亦從 論云何菩薩至 孟字号

七十第卷演義論地師伽瑜 十地及無漏也今據初修故在地前及無獨言也 何 名日自然能引忍持名為因行問此忍持者其體是 **演日次釋之中文分為** 三示方便處此初也謂此妙慧與方便有不由功用 中咒名向也修四善根位所得勝忍名之為忍由 答依頓悟者所得思體有編勝慧能得即 所引發故陷羅尼者是名能得如此文云得 一示方便二明修相初中又二 初徵也 一辯能持德 一明方便智 明所得忍 是距離

空開一 論即於如是至餘義可求 自性都無義者了被咒上諸計所執而皆無故名都 獨嚴空開至多陪 法次舉所思後彰思察此初今於忍章向中而思察 佛所說至佛諦思惟 領日二明僧相交分三段初撰界 八常静慮思習物持九少睡眠顯修落觀 論法公往五食知量六無雜食食無醒機七食一類雜貪多 初思作咒後類思餘此初有二 論其咒詞日至於河演日水學所思忍章句也 一無言說三無有物顯無資什四見路行彰無 演日三示方便家文有九句一震 演日後彰思察文分為 一通達有義言法

忍故至寧勝意樂 演日後明地上無獨忍也止無漏二先辯地前後明地上此明地前有漏忍也 論得此 論由於此義至菩薩勝忍 演日二即所得忍文中有 實法外無勝可求名過不求能妙通達名能得也 成實知此章句體唯成實計執所無了名無義成 結前所明二明定不定初中有二一結勝解及 瑜伽師地於 論已依上品至勝及而轉 一地明顯有漏起因能起故看 益字号

范羅尼 演日二點菩薩忍 有四交顯可知 演日二部得所因文分三段初標次微後別釋之釋日 而說登地已去義作而知故不明也 論當知是君至忍 公義悉皆决定不同地前已下所得而不定也前三 玩此已下者從此初地已下即地前也謂入初地所得 演日二明定不定文分為二初辯前三後明第四 此初也已依初修辯所得者故去 我同故名亦介 ~ 電送義後例 咒持言所得者 論云何菩薩所修正願 論此中菩薩至即如是 演日十三所

陛至名所公

領日

唯欲泉

人願此初心也謂於大果發證願心名發心願 **发生顧問何不隨順生惡趣春調於人天有所** 一群發心二 王名受生願 受生三所行願四明正願五彰 廣日二辯受生願生人天善趣 標列後別解之此 廣日後別解中文 論若

中文分為十一供養願願供養故 論若諸菩薩至第 棟異於耶名正願也 論菩薩大願至此復十種 演日 二工願 演日二攝法願文中有三類攝受正法今自 及數名也 論若諸菩薩至第一大願 演白後釋之 五影大願文分為二先標後釋此先標學願所出家 三所行願於所應行先起其願名所行願 論治諸盖 及他具修證故二願防護防護修行勿今惡魔有毀 壞故三願傳持傳揚法教持令不斷發生他解名 至是名正願 演日四明正願願攝衆善及諸功德 瑜伽師地論義演恭第十七 第三三張 孟字号

法眼也 論若諸菩薩至第三大願 論者諸善薩至十大願演日十烯證與願證菩提故 僅至九大頭 演日九無倒願願於一切行不虚棄 者諸菩薩至六大願 演日六示現願願於法界為物 日四正行願願行正行故正行謂即四ば菩薩所行 大願 海日八同趣願願同一意义大乗故 論若諸幸 願以八相而成道故 論若諸菩薩至第四大願 演日七净修願願淨修治佛上故 論若諸菩薩至入 示現成道化生及變化事 論若諸菩薩至七大願 行也 論若諸菩薩至五大願 演日五利他願 演口三成道

為二先徵後辯此初也 論謂諸菩薩至三摩地云何菩薩空三摩地 演日十四三摩地義門文分 此十大願如十地經四十七論一具明應對明也論 他雜言性中不願更生煩惱告果及源行失名無願 有二彰三觀二明增城初中有三明空觀二明無 推計所執法說為空也謂於空中觀蘊色心自性 演日後辯之中文分為二一辯等持二明修學初中 三摩地 海自二明無願文中有二初問後答謂觀依 言空無所得名些三摩地 論云何菩薩至無願 一彩無相此初也一切事者体他事也遠難等者

第卷演義論地師伽瑜 增減天中有三年 至名為非有 演 一彩無增減此初也 盡名無相鄉 開之 論 瑜伽即地論 初勒大乗後令小習此初也謂勸 如是菩薩至如實了知演目二 東國文上因事所生分別 演日後釋 論問何故至無過無增 後後釋 此先後也 論於有為中至空三摩地 一之中文分為一 摩地 弟王 論各法有 演日 一明修學 三無體故 7

論卷第四十六 菩提分品第十七之三 四釋此初標舉佛說意也 論何等為四至法温於南 論復有四種至清淨故說 演日十五盟枕南義門 分為二初辯體相後明修習初中有四一無二微三列 亦以修習 三親於餘小行亦應了知 有為等法理相順故名日相應即以相應名盟於南 演日二後三列 論諸佛菩薩至盟於南 演日四彩名 義義有三別一名相應為說無常及苦等四如次內 演日後令小習大小雖 異三觀義齊故令小垂 論謂於其中至及園滿 至故名無常 演白二依他無常文分為二初怒後別此 說性者遍計性也性常無故名日無常 論又即親彼

也亦云集施集諸法義施有情故曩者爾雅云久也 生非想最高名第一有依斯四行能趣能出名行迹 能行者之所往家名行迹色頂天上十地受報名日 論云何菩薩至皆是無常 演日後明修習文分為四 三惣結之此初也 一遍計無常二依他無常此遍計也言 ~義名 監控南三名行迹迹 謂足迹 三觀無我四觀涅縣初中有三 論謂諸菩薩至故名無常

熟釋中離言事者依他起也言於不及名日雜言如 必大時不得性故由不了知真實無為圖成性故迷真 次彰現在有果無因後辯未來有因無果三世因果有 無常後觀四相刹那生滅初中有三先明過去因果已無 而無自性 演日後別釋中文分為二初觀三世生死 又隨經部母異時說故 論菩薩如是至有為之相 無不定皆是生滅故是無常山大乗因果現在俱有何 妄生滅遂生生滅生時名無常故 論又諸菩薩至 得言有果無因答謂依異熟造時受時二別說故 瑜伽師地論義演奏第十七 第章以後 , 字号 起答雖同法體前後有於

0

地師伽瑜 此 宗 一至正鄉 初起名生未 別分別 去刹那後 演旦一别分别四相有 異相等中前 四相有 名住異前名異公 無三明四相 九行即後 即過去後 起法於一 論即於此 入過去 一制那 得說

性間起故後起者必非有於前別異心而更生也問何 學後心若除後心亦得說言異前後也故唯識。程別 故不云能引後果名之為住變壞名異答差引後果 不得同念由斯但云未壞名住異前名異此據 有已滅謂依過去假正滅相故此文云有為諸行皆 此刹那而言具四故唯識云減表有法後是無二 漢後心應不名住不引果故惡 瑜伽師地論義演卷第十七第二五張 一者将滅謂依現在表法後無名之為滅王異名問滅相至理依何世立答依二世立

第卷演義論地師伽瑜 世 不同有宗許為實的 演日二依分顯文中有二 三若更開之即名四也住異合者顯住有異故合明 者依有立生依無辯滅 過去故 演日三明四相 論此中菩薩至生住老城 初彰自見後破他非初中分三 於刹那 此刹那而無四也問過去體無云何為 明許故 行無有依行施設離行體 論如是四種至有為之相 依三分者住異俱有合立第 論菩薩 演 觀此至無別有 無

諸行生已即滅名生等相離 中有二一破生相二例破餘初復分二先縣後破此條 求生等實不可得 生等無實生等 論又諸菩薩至不可得者 像主釋 論如是行生至為一為異 演日後破文二先 有宗計實生等有二生者一者行生彼名大生二者生 破他非文分為二一者惣推二者別破此您以理推 二者別破文分為二 一被名小生能生被行名日行生復生行生故名生生 後破此雙徵云大生小生為 論謂若雜彼至一者生生演 一例法有生破二心境相違破初 一為異論若言一者

第卷演義論地師伽瑜 為唐指不應道理 論若言異者至不應道理 演日 大生生色法與生亦是一故言別有生是實物有即 生小生生大生應亦別有體小生生大生二生即言 實物有即為唐指所以者何大生生色法雜色別有 破體異此破體一云小生若與大生一者計有太生是 法大生生色法亦能生小生小生生大生應亦生色法 汝若言大生小生異者即應小生亦似大生應能生色 後破體具也非行生生即小生也是行生生即大生也 不應道理演日後破之中文分為二先破體一後 瑜伽師地論義演卷第十七 第三六張 孟 字号

以自心等滅相生故如汝入滅定彼不許有第七八識 故小生非行生生能生色法應是大生行生生故 之此初也 論若滅生時至一切皆滅 演日後別破 論謂若滅法至是實成就 演日後別破滅相天中有 一生異不應道理 論如說生相至當知亦介 演日 一破餘天分為二初物例餘非後別破滅相此初也 滅有生有滅 演旦一破分二初審問定後別破 一條二破三熟結之此條有宗滅有體也 論即應 一相續一滅生時餘心心所皆應同滅許 一難滅生二難滅滅初中有二先法後

別有滅體復有生滅故不應理 無故 既滅已諸行應生無能違故 應理若一切法皆是實 應無違返故 演日二 演日三惣結之故知法無即名為減執法之外 演日二心境相違破文中有二 一難減減法若滅時本為減生故滅滅 論由此行相至皆是無常 皆無自性可順正理心境 論是故言滅至不應 論又善男子至是 一無我 演日三 旣

滅者感業無也後無餘者苦果無也如次顯得有餘無中有三者釋名二者辯體三彰位次此釋名也先因 至說名涅槃 如文可知 論又諸菩薩至皆無有我 演旦三觀無我 性真如體上苦及煩惱果因俱云名體寂静即以真如 文分為三一標二釋三惣結之文可知矣 論又諸菩薩 二親其苦文有三節生、舉苦依次列三苦後結皆苦 一沒線也 論當知沒線至 給前無常行也 論文 瑜伽即地論表演奏第十七 第三十 海日四觀涅縣文分為二先法後粉法 人諸菩薩至皆悉是苦 演 水水 演日二群體 守马

十第卷演義論地師伽瑜 三聞實懷疑喻四知其捨妄喻初喻初發心位次二如 况 理作意 Á 世等可 起樂勝解未能修證 中難 園證故大乗初地無住分證有餘 静以立涅縣 言具四 明位次三垂修行 論辞如王子至長者室內 即 見諦理後 ,起證喻二默苦求 一割生於樂喻 寂也 ら滅末 東無題 論如是未得至如 位象方證涅 了客有前三维 涅縣苦集 修圓寂粉 演日後 日喻初中 雖於涅

7

差別也為前三喻並在凡時未出生死故如內室入見 聞說勝心蘇相縁妄謂真性 至四種車耶 論王及長者至為想 演日二漸修圓寂喻文分為 子懷猶疑至加行位漸 公先假作者 喻為宣說涅縣應想 王子長者如次於大乗小 一子起實想謂四車等如次喻於四沒縣 演日三 二間實懷疑喻文亦為二父 出宫室也以宫室等喻生死 乗初發心位有

第四通喻見修好

典也 四一合宫室於先生死二合幼子未證聖時三合佛等如 父如王四合涅縣喻車真假與前喻說開合不同義無 起狀喻此初也謂有凡夫聲聞菩薩三垂性者隨其 文分為二初喻後合喻中有二順意常修喻二連情 捨妄問四種涅縣見道未得如何車 喻四種涅縣 但言見道識真四車不云已得要無學中方能發 論如是宫室至如實勝解 論又如病者至先病除愈 演日二歌苦求醫喻 演日四知直緒妄喻交分之 瑜伽師地論義演卷第十七 如北張 演日後合說中文分為 孟 字号

如次人天聲聞大乗三種教也佛說人天三歸五或十喻文中有二初合餘藥後合不信初三句中謂上等者 喻後合後喻此初也人天菩薩及聲聞乗合前有 無漏三乗妙法以心愚故無由生信豈修證哉 論如 起餘病至良醫所言 演曰二違情起狀喻但喻人天 是病者至喻諸如來 演日後合說中文分為二先合初 人天二無等行名求順藥因行雖苦名病除愈 希聞藥也 姓者也雖除衆難之苦人天復起名後病生設間 可不 五無所稽留 演日後合後

演白品來意者初瑜伽持有十八品分之為二初 論菩薩功德品第 还人不生信受後彰所解而起修行中皆有法教等四句別也合不信中交復有三初合 廣前種姓三種持託第十八品讀菩薩德勒物 三非是三中義有別故以分三也法教等者 一第三二種三句亦准於前如次人天四論上 也但以教法中上 東名為上極除此更無有 而起修行 上深勝極 讃有別故分之

修故文來也言功德者切謂切用德謂業也久施功 用德業成就名為功德此品明之名功德品 論 第三四明四五初中有二先標後釋此初頌標等 日後答勝德有五類分為四一明初頌二明第二 審勝德其體是何 論盟於南日至加行性 一辯希奇二不希奇三心平等四明號益五辯 心方放養德七不虚行 論調諸善慈 医所有功德 海日品文分二初問後春日 廣明種姓發心修行三行处有所成勝如 我演卷第十七 第三十九張 孟字号 三段謂標徵釋釋中有五前四隨俗第五隨真各種

輸叉諸菩薩至以為饒益 演日四哲生競益門文分

支分為四一標二做三釋四結釋中有五一發心平等 釋中有五一利他苦為已樂者利他有苦名不希許 至其希奇法 演四二不希奇文分三段謂標徵釋 一哀愍平等三一子平等四法性平等五利行平等 為已樂是希奇也為於苦中而有樂故餘可知 論又諸菩薩至其心平等 演日三心行平等門 许四結釋中有五如文可知 論又諸菩薩 好如標七門分別初希哥中文復有四

所宜行錢益行也 論又諸菩薩至書寫供養 海 過門交亦有三謂標繳 日五酬恩報德門文分三節謂標微釋釋中有五文 顯可知 論又諸菩薩至常和無諍 演日六次连譜 控南日至調伏有情 演与二明第二頌文分為二先以 項操後別解釋此初項禁義有六種一無倒行三至 一謂標徵釋釋中有五如前四十四卷中說 論復交温 該善薩至應知其相 演目七不虚競益門文中有 三明勝進四彰相似五明實德六明調伏 論謂諸 瑜伽師地論義演卷第十七 第甲張 孟字号 **殿釋釋亦有五思之可知**

惡法今明勝各名無罪也文分為二謂徵及釋釋中有

故 論云何菩摩至迴向菩提 演日二彰無罪罪謂 一先轉後辯辯中有五五隨護者念慧為體初三如也 論當知此復至正隨轉故 演日後釋之中文分為 次護聞思修言速疾者顯所護得謂由生德護方便 擇力四淨意樂五覧决定初中有二先微後釋此初 演日次别解中文分為五一明隨護二彭無罪三思 結無倒此初操列而有五也 論云何菩薩隨護犯行 於至史定加行 演日後別解中如標所明六門分 一無倒加行門曲分三段初物標列次別解之後

無門加行所修聚行無間斷故五迴向加行迎求善揚 定及行,并其完竟如次別属八九十地 論如是至無 力文分為二後及釋也謂此能為無漏加行近因思 精動無休息故三無量加行万行依修非隨一故四 妙法名净意樂論云何菩薩至究竟地應知其 演日四净意樂始從初地終至七地俱得無湯淨 万強名思舞力 論云何菩薩至正行地應知其 演日五懂一次定八九十地次定義通俱名次定次 一無倒加行非求世樂為圓家故二熾胀加行猛利 論云何苦隆至應知其相 演旦三思撰

釋中有五一見有惡犯不起熟心如法諫舉令出 功德門文分三段標徵及釋釋中有五翻前五似對 勝途門文分三段調標徵釋 相如文可知 善致善法中返生治野致非宜家名不饒益餘四行 顯可知 演日四功德過失門文分三段初標次微後釋 二隨順邊隨門又中有三謂標微釋釋中有五 論又諸菩薩至應知其相 瑜伽師地論義演卷 第十七 論又諸菩薩至像似正 論又諸菩薩至廣今 第四士張 演日三順修 演日五直衛 学与

三明定作四常應作五為最勝 論謂諸並 分為二先標後辯此初也 論何等為六至而與發 伏故餘难此知 論復次温控南日至最為後 演 伏門文分三段 謂標徵釋釋中有十萬 功德品中您有五項前二明託次辯第三文分為一 操後釋此領標舉義有五門一明授記二墮決定 1後辯之中文分為二先徵後釋釋中有六合為三 演日後釋如標五門分別一得授記別門 然而調伏之十地聖人亦能惡 奏為調

菩薩至墮於史定 辯之中文分為三一微二列三釋山即初二也 論安 對佛面前而得記別名現前記如法華經舊子對 授記作佛時功德懸遠不定時限名不定也 論及諸 得成正覺名阿逸多是定時也與目樓連及善現等 標後辯此初也 論何等為三至隨於決定 **佛親得記故不現前者亦如法華不在會中而傳記也** 一定非定者如涅縣云未來有王名日懷伽當於是世 成佛必假先因故依性習與初二 未發發心對二現前非現對 演日二 三史定門文分為二初 一記二現非現前者 定時非定對 演日後

上名日發心證發心故八地已上名不虚行以能任運 十信已上名發心位現越越故初地已上名不虚行用功 記以無得故便得記別逢然燈佛時即八地也故此文 趣菩提故故般若云若有所得然燈佛即不與我授 切有義地前您名種姓未起現行無漏心故初地已 家住極喜地自知不久證大菩提能盡未來利樂一 定後彰記位初中有三謂十信已前種姓位未發心故 之時而相順故亦知史定證佛菩提故难識云生如來 住種姓至隨史定記 演日三釋之中文分為二初明二 瑜伽師地論義演卷第十七 第里張 太字多

十第卷演義論地師伽瑜 第二他行第五心首通自他也 論又諸菩薩至最 文分為四標徵釋結釋中有五第一三四明其自 勤智勝勤能過樂智為導首四愛語勝利他行中 所應作門文分三段擇徵及釋釋中有五文顯可 在情取捨 依後定位得授佛記前解雖通後解 願勝初發心時雖有多意求佛之願最為第 論又諸菩薩至常所應作 姓勝五無姓中最為第一 演日五最勝建立門具標徵釋釋中有 論又諸菩薩至無有狀 領目四常應所作 五無不一号為諸也 像 順 文理亦長

故餘勝可知 雏 通四攝最殊勝者莫過愛語以於然親等能攝

瑜仰師地論義演卷第十七

-1. 1 his